六典通考

六典通考卷十三

湖西閻鎭珩輯

設官考

官府八法 官聯

三曰官聯以會官治 官聯謂國有大事一官不能獨共則六官共舉之 小宰以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事凡小事皆有聯 鄭司農云大祭祀大宰贊玉幣司徒奉牛牲宗伯視滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉盛司馬羞魚牲奉馬牲司寇奉明水火大喪大宰贊贈玉含玉司徒帥六鄉之衆庶屬其六引宗伯爲上相司馬平士大夫司寇前王此所謂官聯荒政弛力役及國中貴者賢者服公事者老者疾者皆舍不以力役之事

祭祀聯事

太宰祀五帝前期十日帥執事而卜日 前期前所諏之日也卜日容散齊七日致齊三日執事宗伯大史之屬 祀大神示亦如之享先王亦如之　大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日 執事諸有事於祭者　大史大祭祀與執事卜日 執事大卜之屬與之者當視墨　肆師凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮 宿先卜祭之日　龜人若有祭祀則奉龜以往旅亦如之　大卜大祭祀則眡高命龜　筮人凡國之大事先筮而後卜 詳卜筮篇

右時日卜筮聯事

大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具修祀大神示亦如之享先王亦如之　小宰以法掌祭祀之戒具　宰夫以式法掌祭祀之戒具與其薦羞　射人諸侯在朝若有國事則掌

其戒令詔相其事謂王有祭祀之事諸侯當助其共薦獻者也掌其治達謂諸侯因與王射及助祭而有所治受而達之於王王有命又受而下之　司士凡祭祀掌士之戒令詔相其法事　大史大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事協合也合謂習錄所當共之事也　遂師凡國祭祀審其誓戒　條狼氏凡誓執鞭以趨於前且命之誓大夫曰敢不關鞭五百誓師曰三百誓邦之大史曰殺誓小史曰墨詳官刑篇

右誓戒聯事通典云祭前期十日王親戒百官及族人太宰總戒羣官又有誓命之辭郊特牲卜之日王立於澤親聽誓命是也明堂位誓百官日服大刑條狼氏誓師曰三百注謂樂師皆祭祀之誓也

膳夫王齊日三舉　玉府王齊則共食玉玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王齊當食玉屑　鬯人凡王之齊事共其秬鬯　大宰祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒祀大神亦如之享先王亦如

之 司服士之服其齊服有元端素端

右齋戒聯事

鄉士大祭祀則各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕 野廬氏凡國之大事比修除道路者比校治道者名若今次金敘大功 蜡氏凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野蠲讀如吉圭惟饎之圭圭潔也刑者黥劓之屬任人司圜所收教罷民也凶服服衰絰也 銜枚氏國之大祭祀令禁無囂令令主祭祀者 射鳥氏祭祀以弓矢敺烏鳶烏鳶善鈔盜便汙人

右禁令聯事

雞人大祭祀夜嘑旦以嘂百官凡國事爲期則告之時象雞知時也告其有司主事者少牢曰宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子宗人曰旦明行事告時者至此旦明而告之

巾車大祭祀鳴鈴以應雞人雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警眾必使鳴鈴者車有和鸞相應和之象

小宗伯祭之日告時於王告備於王時薦陳之晚早備謂饌具

右爲期聯事

大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊宿申戒也

小宗伯大祭祀省牲眡滌濯祭之日逆齍省鑊逆齍受饎人之盛以入省鑊視亨腥孰

太宰及執事眡滌濯執事初爲祭事前祭日之夕滌濯謂溉祭器及甑甗之屬

宰夫從太宰而眡滌濯

肆師眡滌濯詔相其禮

祭之日表齍盛告絜展器陳告備齍盛六穀也在器日盛陳陳列也

右省眡聯事

掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸張氈案以氈爲牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也元謂後版屏風與染羽象鳳凰羽色以爲之

朝日祀五帝則張大次小次設

重帟重案朝日春分拜日於東門之外祀五帝於四野次謂幄也大幄初往所止居也小幄謂接祭退俟之處重帟複帟重案牀重席也凡祭祀張其旅幕張尸次旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事爲之張大幕尸次祭祀之尸所居更衣帳冪人掌共巾冪祭祀以疏布巾冪八尊詳見天神考幕人凡祭祀共其帷幕幄帟綬

右張設聯事

典路若有大祭祀則出路贊駕說　校人凡大祭祀毛馬而頒之毛馬齊其色也頒授當乘之　司常凡祭祀各建其旗　節服氏掌祭祀衮冕六人維王之大常諸侯則四人其服亦如之　大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之乃祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲詳禮制篇　旅賁氏凡祭祀則服而趨服而趨夾王車趨也王齊服服衮冕則此士之齊服服元端　齊右

掌祭祀前齊車王乘則持馬行則陪乘齊車金路王自整齊之車也前之者已駕王未乘之時陪乘參乘謂車右也齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右然則戎右兼田右與凡有牲事則前馬王見牲則拱而式居馬前卻行備驚奔也曲禮曰國君下宗廟式齊牛師氏凡祭祀王舉則從　保氏凡祭祀王舉則從

右出路聯事

大僕祭祀正王之服位詔法儀王出入則自左馭而前驅

小臣大祭祀沃王盥小祭祀掌事如大僕之法　御僕大祭祀相盥而登相盥者謂奉槃授巾與登謂爲王登牲體於俎　大祝辨九𢷤一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉𢷤六曰凶𢷤七曰奇𢷤八曰襃𢷤九曰肅𢷤以享右祭祀詳吉禮　大史大祭祀祭之日執書以次位常謂校呼之教其所當居之處辨事者考焉不信者

誅之謂抵冒其職事　大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示涖玉鬯奉玉齍治其大禮詔相王之大禮玉禮神之玉也　大宰祀五帝及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之日旦明也祀大神示亦如之享先王亦如之贊玉几玉爵玉几所以依神天子左右玉几宗廟獻用玉爵　小宰凡祭祀贊玉幣爵之事又從大宰助王也　射人祭祀相孤卿大夫之法儀　司士凡祭祀掌士之戒令詔相其法事　肆師祭之日相治小禮誅其慢怠者　大祝凡大禮祀肆享祭示隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當爲侑　來瞽令皋舞皋讀爲卒嗥呼之嗥來嗥者皆呼之入　封人歌舞牲及毛炮之豚謂君牽牲入時隨歌舞之言其肥香以歆神也毛炮豚者爓去其毛而炮之以備八珍　充人展牲則告牷展牲

若今夕牲也特牲饋食之禮曰宗人視牲告充舉獸尾告備敬之碩牲則贊贊助君牽牲入將致之助持之也射人祭祀則贊射牲蒸嘗之禮有射豕者國語曰禘郊之事天子必自射其牲今立秋有貙劉云大僕贊王牲事牲事殺割匕載之屬司士帥其屬而割牲羞俎豆割牲制體也羞進也鄉師大祭祀羞牛牲大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆牛能任載地類也羞進也肆陳骨體也進所肆解骨體享先王亦如之小司徒凡小祭祀奉牛牲羞其肆小祭祀王元冕所祭羊人祭祀割牲登其首登升也升首報陽也升首於室小子掌祭祀羞羊肆羊殽肉豆羊肆體薦全烝也羊殽體解節折也肉豆者切肉也肆讀爲鬄羊鬄者所謂豚解也大司寇大祭祀奉犬牲小司寇小祭祀奉犬牲諸子大祭祀正六牲之體大司馬大祭祀羞牲魚授其祭詳食禮小司馬小祭祀掌其事如大司馬之法小子祭祀贊羞量人凡祭祀制

其從獻脯膰之數量詳膳飲考 小宗伯祭之日逆齍省鑊逆齍受饎人之盛以入省鑊視亨腥孰 小祝大祭祀逆齍盛贊奠奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一

右臨祭聯事

庖人共祭祀之好羞謂四時所爲膳食若荊州之䱹魚青州之蟹胥雖非常物進之孝也 亨人祭祀共大羹鉶羹大羹肉湆鉶羹加鹽菜矣 甸師共野果蓏之薦果桃李之屬蓏瓜瓞之屬 醢人祭祀共蠯蠃蚳以授醢人蠯蛖蝓蜃蛤也蚳蛾子 臘人凡祭祀共豆脯薦脯膴胖凡臘物 酒正凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量詳見膳飲考 酒人凡祭祀共酒以往不言奉小祭祀 冰人祭祀共冰鑑 籩人凡祭祀共其籩薦羞

之實（未食未飲曰饋既食既飲曰羞）醢人凡祭祀共薦羞之豆實　醯人共祭祀之齊菹凡醯醬之物（齊菹醯屬醯人者皆須醯成味）鹽人祭祀共其苦鹽散鹽（杜子春讀苦爲盬謂出鹽直用不湅治散鹽謂湅水爲鹽）川衡祭祀共川奠（川奠籩豆之實魚鱐蜃蛤之屬）澤虞凡祭祀共澤物之奠（澤物之奠亦籩豆之實芹茆蔆芡之屬）掌蜃祭祀共蜃器之蜃（飾祭器之屬也鄭司農云蜃可以白器令色白）稾人大祭祀則共其接盛（接讀爲一扱再扱之扱扱以授舂人舂之）舍人凡祭祀共簠簋實之陳之　舂人祭祀共齍盛之米　饎人掌凡祭祀共盛（炊而共之）司兵祭祀授舞者兵（授以朱干玉戚之屬）服不氏凡祭祀共猛獸（謂中膳羞者）掌畜祭祀共卵鳥（其卵可薦之鳥）司巫祭祀則共匰主及道布及蒩館（道布者爲神所設巾中霤禮曰以功布爲道布屬於几也蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩謂若今筐也主先匰蒩後館互言之者明共主以匰共蒩以筐大祝取其主蒩

陳之器則退也士虞禮曰苴刌茅長五寸實於篚饌於西坫上又日祝盥升取苴降洗之升入設於几東席上東縮

鄉師大祭祀共茅蒩蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者也祝設於几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初此所以承祭既祭蓋束而去之

甸師祭祀共蕭茅蕭香蒿也詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後焫蕭合馨香合馨者是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒泲酒也

宗廟之祭甸師共茅與司巫司巫以共蒩館士虞禮所謂刌茅長五寸是也圜丘之祭甸師送茅與鄉師鄉師爲蒩以縮酒齊桓公責楚貢包茅是也賈公彥又謂鄉師得茅以共茅蒩則司巫之蒩館亦由鄉師共之而其茅皆取諸甸師云

右共具聯事

大祝相尸禮延其出入詔其坐作　小祝大祭祀逆尸沃尸盥贊隋隋尸之祭也　大祝辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭詳見吉禮

右事尸聯事

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號若玉云嘉玉幣云量幣牲號謂犧牲皆有名號齍號謂黍稷皆有名號也凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之如以六號祝明此圭潔也　建邦國頒祭號於邦國都鄙祭號六號　大宗

伯凡祀大神享大鬼祭大示詔大號[大號六號之大者以詔大祝以爲祝辭]

右祝號聯事

鬱人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飮之[斝受福之嘏聲之誤也王酳尸尸嘏王此其卒爵也鬱人受王之卒爵王出房時也鬱人贊祼尸量人制從獻之脯燔事相成]量人凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飮之[斝讀如嘏尸之嘏宰冢宰]

右受爵聯事

膳夫凡王祭祀則徹王之胙俎[胙俎最尊其餘則其屬徹之]大祝既祭令徹　小祝大祭祀贊徹　小子祭祀受徹焉　肆師凡祭祀禮成則告事畢　小祝大祭祀送尸　司巫凡祭祀守瘞[瘞謂祭地祇有埋牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之]

右祭畢聯事

大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也

都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國主其禮者警戒之糾其戒具其來致福則帥而以造祭僕

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟

祭僕凡祭祀致福者展而受之臣有祭事必致祭肉於君所謂歸胙也

膳夫凡祭祀之致福者受而膳之展謂錄視其牲體數

右致福聯事

大宗伯若王不與祭祀則攝位王有故代行其祭事凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹薦徹豆籩王后之事

祭僕掌受于王以眡祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事於祭祀者糾謂校錄所當共之牲物既祭帥羣有司而反命以王命勞之誅其不敬者

凡祭祀王之所不與則賜之禽都家亦如之公卿自祭其先祖則賜之禽也

王所不與同姓有先王之廟

右王不與祭聯事　楚語古者民神不雜（謂司民司神之官各異）民之精爽不攜貳者而又能齊肅衷正其智能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則明神降之在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服而後使先聖之後之有光烈而能知山川之號高祖之主宗廟之事昭穆之世齊敬之勤禮節之宜威儀之則容貌之崇忠信之質禋潔之服而敬恭明神者以爲之祝使名姓之後能知四時之生犧牲之物玉帛之類采服之儀彝器之量次主之度屏攝之位壇場之所上下之神氏姓之出（所自出也）而心率舊典者爲之宗（宗宗伯也）于是乎

有天地神民類物之官謂之五官各司其序不相亂也民是以能有忠信神是以能有明德民神異業敬而不瀆故神降之嘉生民以物享禍災不至求用不匱

賓客聯事

司門凡四方之賓客造焉則以告造猶至也告告於王而止客以俟逆　司關凡四方之賓客敂關則爲之告有外內之送令則以節傳出內之謂朝聘者也敂關猶謁關人也有送令謂奉貢獻及文書以常事往來　環人掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四方凡門關無幾送逆及疆通賓客以常事往來者也路節旌節也四方義上環人送逆之則賓客出入不見幾　掌訝若將有國賓客至則戒官修委積與士逆賓于疆爲前驅而入官謂牛人羊人舍人委人之屬士訝士也既戒乃出迎賓　訝士邦有賓客則與行人送逆之入於國

則爲之前驅而辟野亦如之送逆謂始來及去也入國入野自以私事

右迎賓聯事

遂人凡賓客令修野道而委積委積於廬宿市　遂師賓客則巡其道修庀其委積巡共道修行治道路也　射人有大賓客則作卿大夫從作者選使從從王見諸侯　司士凡會同作士從賓客亦如之作士從謂可使從於王者　野廬氏若有賓客則令守涂之人聚欜之有相翔者誅之守涂地之人道所出廬宿旁民相翔猶昌翔觀伺者也　掌訝凡訝者賓客至而往詔相其事而掌其治令　鄉士大賓客則各掌其鄉之禁令　小司寇大賓客前王而辟爲王道辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奉引矣

右戒令聯事

庖人共賓客之禽獻禽獻獻禽於賓客　外饔掌祭祀之割亨共其

脯修刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊凡賓客之饗食之事亦如之　獸人凡賓客共其死獸生獸　𩊠人凡賓客共其魚之鱻薧　腊人凡賓客共其脯腊凡乾肉之事　川衡賓客共川奠　澤虞賓客共澤物之奠　場人賓客共其果蓏　淩人賓客共冰　酒正共賓客之禮酒共后之致飲於賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之（禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義）　酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之凡祭祀共酒以往賓客之陳酒亦如之（詳見膳飲考）　漿人共賓客之稍禮（稍禮非饔餼之禮畱間王稍所給賓客者漿人所給亦六飲而已）　籩人喪事及賓客之事共其薦籩羞籩　醢人凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之賓客之禮共醢五十罋（致饔餼時）　醯人共醯五十罋　鹽人賓客共其形鹽散

盥形鹽鹽之似虎形者　亨人祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之　舍人凡祭祀共簠簋實之陳之賓客亦如之　廩人凡賓客共其簠簋之實饗食亦如之　牛人凡賓客之事共其牢禮積膳之牛饗食賓射共其膳羞之牛牢禮飧饔也積所以給賓客之用若司儀職曰主國五積者也膳所以間禮賓客若掌客云殷膳太牢羞進也所以進賓之膳燕飲小臣請執冪者與羞膳者王獻賓而膳宰設折俎王之膳羞亦猶此　封人賓客則飾其牛牲　羊人賓客共其法羊　圉人凡賓客牽馬而入陳賓客之馬王所以賜之者　典瑞凡賓客之事共其玉器而奉之玉器謂四圭祼圭之屬　司服凡大賓客共其衣服而奉之奉猶送也送之於王所

右共具聯事

雞人大祭祀夜呼旦以嘂百官凡國之大賓客亦如之　鬯

人設門燎蹕宮門凡賓客亦如之　齊僕掌馭金路以賓以待
賓客　旅賁氏凡會同賓客則服而趨服而趨夾王車趨也　射鳥氏祭
祀以弓矢毆烏鳶凡賓客會同亦如之烏鳶善鈔盜便汙人　小史大
賓客佐大史

右賓至聯事

小宰凡賓客贊祼凡受爵之事唯祼助宗伯其餘皆助太宰　大宗伯大
賓客則攝而載祼詳饗禮　小宗伯凡賓客以時將贊祼　肆
師大賓客涖筵几築鬻贊果將此王所以禮賓客酌鬱鬯授大宗伯載祼　鬱人
掌祼器凡祭祀賓客祼事和鬱鬯以實彝而陳之鬱草名十葉為貫百二十貫為築以煮之焦中停於祭前鬱為草若蘭　典瑞祼圭有瓚以祼賓客

右祼禮聯事

小宰凡賓客贊祼凡受幣之事　小宗伯大賓客受其將幣之齎謂所齎來貢獻之財物　校人凡賓客受其幣馬賓客之幣馬來朝聘而享王者服不氏賓客之事則抗皮謂賓客來朝聘布皮幣者服不氏主舉藏之

右受幣聯事　周語定王使單襄公聘於宋遂假道於陳候不在疆司空不視塗膳宰不致餼司里不授館國無寄寓縣無施舍甾賓弗見單子歸告王曰陳侯不有大咎國必亡周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之候人爲導卿出郊勞門尹除門宗祝執祀司里授館司徒具徒司空視塗司寇詰姦虞人入材甸人積薪火師監燎水師監濯膳宰致餐廩人獻餼司馬陳芻工人展車百官各以物至賓入如歸是故小大莫不懷愛其貴國之賓

至則以班加一等益虔至於王使則皆官正涖事上卿監之若王巡守則君親監之今雖朝也不才有分族於周承王命以爲過賓於陳而司事莫至是蔑先王之官也

喪禮聯事

大祝大喪始崩（曲禮曰王者死曰崩）　大僕大喪始崩戒鼓傳達於四方（戒鼓擊鼓以警衆也故書戒爲駭）　鼓人大喪則詔大僕鼓（大喪始崩及窆時也）

大[illegible]（小祝佐之）

右始死聯事　書顧命惟四月哉生魄王不懌甲子王乃洮頮水相被冕服憑玉几乃同召大保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公（冢宰第一召公領之司徒第二芮伯爲之宗伯第三彤伯爲之司馬第四畢公領之司寇第五衛侯爲之司空第六毛公領之）師氏虎臣百尹御事王曰嗚呼疾大漸惟

幾病日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肄文武布其重光累聖之德定天命施陳教則勤勞肄不違命克達殷集大命在後之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢昏逾今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言用敬保元子釗宏濟於艱難柔遠能邇安勸小大庶邦思夫人自亂於威儀爾無以釗冒貢於非幾茲既受命還出綴衣於庭綴衣幄帳群臣既退徹出幄帳於庭王寢於北牖下東首反初生越翼日乙丑王崩太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二千戈虎賁百人逆子釗於南門之外延入翼室恤宅宗

夏采掌大喪以冕服復於大祖以乘車建綏復於四郊求之王平生常所有事之處乘車玉路於大廟以冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也夏采天子之官故以冕服復於大祖

以乘車建綏復於四郊天子之禮也太祖始祖廟也明堂位曰凡四代之服器魯兼用之有虞氏之旂夏后氏之綏則旌旂有是綏者當作緌字之誤也緌以旄牛尾爲之綴於橦上所謂注旄於干首者王祀四郊乘玉路建太常今以復去其旒異之於生

祭僕大喪復於小廟小廟高祖以下也始祖曰太廟

隸僕大喪復於小寢大寢小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢

玉府大喪共復衣裳衣服生時服招魂復魄於大廟至四郊元謂復於四郊以綏

司服大喪共其復衣服皆掌其陳序

右復聯事

喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也簨簴之類小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以元赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號卷衣投於前司服受之降自西北榮小臣君之近臣也復用死者之祭服以其求於神也君以卷謂上公

也夫人以屈狄互言耳上公以衮則夫人用褘衣侯伯以鷩其夫人用褕狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣頳赤也元衣赤裳所謂卿大夫自元冕而下之服也其世婦亦以禮衣榮屋翼以東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤危棟上也號若云皋某復也司服以篋待衣於堂前

大宗伯朝覲會同則爲上相大喪亦如之　大司寇凡朝覲會同前王大喪亦如之大喪所前或嗣王　師氏喪紀王舉則從舉猶行也　保氏喪紀王舉則從　大司馬大喪平士大夫平者正其職與其位　小司馬小喪紀掌其事如大司馬之法　司士大喪作士掌事事謂奠斂之屬　射人大喪作卿大夫掌事　宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之大喪王后世子小喪夫人以下小官士也其大官則冢宰掌其戒令　小宰以法掌賓客之戒具喪亦如之戒官有事所當共法謂有所舊法施行　雞人大祭祀夜嘑旦以𠬝百官喪紀亦如之　司隸

邦有喪紀之事則役其煩辱之事煩猶劇也士喪禮下篇曰隸人涅廁　宰夫三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之旅下士冢宰　虎賁氏國有大故則守王門大喪亦如之　旅賁氏喪紀則衰葛執戈盾葛葛絰武士尚輕　司士國有故則致士而頒其守　大司徒若國有大故則致萬民於王門令無節者不行於天下大故謂王崩　司險國有故則藩塞阻路而止行者以其屬守之唯有節者達之有故喪災及兵也閉絕要害之道備姦寇也

右戒臣民聯事

射人大喪與僕人遷尸僕人大僕也僕人與射人俱掌王之朝位也王崩小斂大斂遷尸于室堂朝之象也檀弓曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉　玉府大喪共角枕角柶角枕以枕尸角柶角匕也以楔齒令可飯含　幕人大喪共帷幕帟綬詳陳殯具章　掌

次掌張事凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重張帟柩上承塵　委人喪紀共其木材木材給張事

右遷尸楔齒綴足帷堂聯事

象胥凡國之大喪詔相國客之禮儀而正其位客謂諸侯使臣來弔者

諸子大喪正羣子之服位　肆師大喪令外內命婦序哭序使相次秩　內宗大喪序哭者序次內外宗及命婦哭王　九嬪若有賓客則從后大喪帥序哭者亦如之亦從後帥猶道也后哭眾之次敘者乃哭　司士凡士之有守者令哭無去守守官不可空也

右哭位聯事

小宰喪受其含襚幣玉之事王喪諸侯諸臣有致含襚幣玉之事　司常大喪共銘旌銘旌王則大常也

右含襚爲銘聯事

鬯人大喪之大渳設斗共其釁鬯斗所以沃尸也釁尸以鬯酒使之香美者鄭司農云釁讀爲徽

鬱人大喪之渳共其肆器喪大記曰君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢笫有枕此之謂肆器天子亦用夷盤

肆師大喪大渳以鬯則築鬻築香草煑以爲鬯以浴尸

典絲喪紀共其絲纊組文之物以給線縷著盱口綦握之屬

內司服后之喪共其衣服凡內具之物

凌人大喪共夷槃冰夷之言尸也實冰于夷槃中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾夷尸曰夷于堂漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中

典瑞大喪共飯玉含玉飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右䪼及在口中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳

玉府大喪共含玉

舍人喪紀共飯米飯所以實口不忍虛也君用梁大夫用稷士用梁皆四升實者唯盈

右陳沐浴襲飯含之具聯事

小宗伯王崩大肆以秬鬯渳杜子春讀渳爲泯以秬鬯浴尸元謂大肆始陳尸伸之

大祝大喪始崩以肆鬯渳尸肆鬯所爲陳尸設鬯也　小祝大喪贊渳

女御大喪掌沐浴王及后之喪

右沐浴聯事　喪大記管人汲授御者御者差沐於堂上

君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人爲垼於西牆下陶人出重

鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之

管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如它日小臣孤手

翦須濡濯棄於坎差淅也淅飯米取其瀋以爲沐也浴沃用枓一於盤中文相變也士喪禮沐稻

此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之天子沐黍與

大祝大喪相飯　大宰大喪贊含玉死者口實天子以玉雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含則諸侯含以璧

右飯含襚聯事

小祝置銘（鄭司農云銘書死者名於旌今謂之柩士喪禮曰爲名各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于西階上重木置于中庭參分庭一在南）司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎（元謂墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎）閽人喪紀之事設門燎（燎地燭也）

右置銘爲燎聯事

封人凡喪紀則飾其牛牲　牛人喪事共其奠牛（謂殷奠遣奠也喪所爲饋曰奠）　囿人喪紀共其生獸死獸之物　獸人凡喪紀共其死獸生獸　腊人喪紀共其膴腊凡乾肉之事　𢊍人喪紀共其魚之鱻薧　醢人凡祭祀共薦羞之豆實喪紀亦如之

以上七官並陳大斂奠至祖奠遣奠通用

右陳小斂衣奠聯事

小宗伯王崩及執事涖大斂小斂帥異族而佐執事大祝之屬涖臨也親斂者蓋事官之屬爲之喪大記曰小斂衣十九稱君大夫士一也大斂君百稱大夫五十稱士三十稱異族佐斂疏者可以相助　大祝大喪贊斂　喪祝凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉

右小斂聯事　君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂

大祝大喪徹奠疏曰此文承大喪之下故奠爲始死之奠小斂大斂奠並大祝徹之　小祝徹徹贊奠

右小斂徹奠聯事

挈壺氏凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜代更也禮未大斂代哭以水守壺者爲沃漏也以火守壺者夜則火視刻數也分以日夜者異晝夜漏也君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭代更也未殯哭不絕聲爲其罷倦既小斂可以爲漏刻分時而更哭也大夫官代哭不縣壺下君也士代哭不以官自以親疏哭也

右代哭聯事

司几筵凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几喪事謂几奠也萑如葦而細者柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席也敦讀曰燾燾覆也棺在殯則椁燾既窆則加見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合凡凶事仍几仍因也因其質謂無飾也几朝夕相因喪禮略

典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸以斂尸者於大斂焉加之也駔讀爲組渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以

斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地　小祝贊徹

小宗伯及執事涖大斂帥異族而佐　甸師喪事代王受眚烖國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞於王既殯大祝作禱辭授甸人　大祝大喪言甸人讀禱言循語也禱六辭之屬禱辭也甸人喪事代王受告烖大祝為禱辭語之使以禱於藉田之神也　小祝設熬熬者棺既蓋設於其旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌於西坫南又曰設熬一筐乃塗

右大斂及殯聯事

小宗伯辨吉凶之五服　司服掌王之吉凶衣服　大僕喪紀正王之服位詔法儀　內司服凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之　追師掌王后之首服為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客喪紀

共弁經亦如之　內宰凡喪事佐后使治外內命婦正其服位使其屬之上士　諸子大喪正羣子之服位　肆師禁外內命男女之衰不中法者且授之杖外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻爲外命女喪服爲夫之君齊衰不杖內命女王之三夫人以下不中法違升數與裁制者詳喪禮篇

右成服聯事

天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大喪則出而陳之既事藏之玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國也　典路若有大祭祀則出路贊駕說大喪亦如之書顧命曰成王崩康王既陳先王寶器又曰大路在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前

右陳寶器聯事

宮正大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚

廬疏者賤者居堊室

射人大喪比其廬不敬者苛罰之

右居廬聯事

外宗大喪則敘外內朝莫哭者內外宗及外命婦世婦大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之苛譴也

司服大喪共其奠衣服奠衣服今坐上魂衣也陳小斂奠章有封人飾牛牲用等七官又陳大斂章有司几筵設葦席素几皆此章所通用此條後凡奠通用

右朝夕奠聯事

籩人喪事共其薦籩羞籩喪事之籩謂殷奠時陳小斂奠章有封人等七官陳大斂章有司几筵設葦席素几朔夕奠章司服共奠衣服皆此章通用此條凡後殷奠通用

外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之謂喪事之奠祭

右朔月月半殷奠聯事

小宗伯及執事眡葬獻器遂哭之卜葬兆甫竁亦如之兆墓塋域甫始也竁謂葬穿壙也今南陽名穿地為竁聲如腐脃之脃 冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右公君也圖謂畫其地形及邱隴所處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西 大喪既有日請度甫竁遂為之尸既有日既有葬日也始竁時祭以告后土冢人為之尸 及竁以度為邱隧隧羨道也度邱與羨道廣袤所至 龜人若有祭事則奉龜以往喪亦如之 大卜凡喪事命龜士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆凡大卜陵墓龜貞龜命龜眡高其他以差降焉

右卜宅聯事

世婦掌喪紀之事帥女宮而濯摡為齍盛摡拭也為猶差擇 內豎若有喪紀之事則為內人蹕內豎為六宮蹕者以其掌內小事

右陳朝祖奠聯事

喪祝及辟令啟辟謂除菆塗椁也令啟謂喪祝主命役人開之也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也　閽人喪紀之事設門燎蹕宮門廟門蹕止行者

士師諸侯為賓則帥其屬而蹕於王宮大喪亦如之　內豎王后之喪遷於宮中則前蹕喪遷者將葬朝於廟　大司寇前王大喪亦如之大喪所前或嗣王　小司寇大賓客前王而辟后世子之喪亦如之　閭胥凡喪紀之數聚眾庶喪紀大喪之事　大司徒大喪帥六鄉之眾庶屬其六引而治其政令六引謂喪車索也六鄉主六引六遂主六紼　遂人大喪帥六遂之役而致之及葬帥而屬六綍及窆陳役致役致於司徒給墓上事及窆也綍舉棺索也葬舉棺者謂載與說時也用綍旁六執之者天子千人與陳役者主陳列之耳匠師帥監之鄉師以斧涖焉大喪之正棺殯啟朝及引六鄉役之載及窆六遂役之窆謂下棺時遂人主陳役也　小司徒大喪帥邦役治其政教喪役正棺司窆覆土　鄉師

大喪用役則帥其民而至遂治之治謂監督其事 喪祝及朝御匶朝謂將葬朝於祖考之廟而後行則喪祝爲御匶也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬 小喪亦如之 喪祝乃奠乃奠朝廟奠 小喪亦如之 天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭凶事后王喪朝於祖廟之奠 遂師大喪共匶車之役蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉 稍人大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽於司徒蜃車及役遂人共之役人者野監是以帥而致之既夕禮曰既正柩賓出遂匠納車於階間則天子以至於士柩路皆從遂來 巾車小喪共匶路匶路載匶車也 圉人凡喪紀牽馬而入陳喪紀之馬啟後所薦馬 廄馬亦如之廄馬遣車之馬人捧之亦牽而入陳

右朝祖奠薦車馬聯事

縫人喪縫棺飾焉孝子既啟見棺猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居於帷幕而加文繡喪

大記曰飾棺君龍帷云云衣翣柳之材必先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚巾車小喪共匶路與其飾匶路載匶車也飾棺飾也喪祝凡卿大夫之喪掌事而飾棺焉詳小斂章

右飾棺事

司服大喪共其廞衣服廞衣服所藏於椁中司常大喪建廞車之旌及葬亦如之葬云建之則行廞車解說之車僕大喪廞革車遣車不徒戎路廣闕苹輕皆有焉巾車大喪飾遣車遂廞之行之謂陳駕之行之使人以次舉之以如墓也遣車一日鑾車司裘大喪廞裘飾皮車皮車遣車之革路廞興也若詩之興謂象似而作之凡爲神之偶衣服必沽而小耳校人大喪飾遣車之馬及葬埋之言埋之則馬乃塗車之芻靈圉人凡喪紀廞馬詳見朝祖奠章澤人喪紀共其葦蒲之事葦以闉壙蒲以爲藉掌荼掌以時聚荼以共喪事共喪事者以著物也

旣夕禮曰茵著用荼　司兵大喪厥五兵士喪禮下篇有甲胄干笮　司弓矢大喪共明弓矢弓矢明器之用器也士喪禮下篇曰用器弓矢　司干大喪厥舞器　樂師凡喪陳樂器則帥樂官　大司樂大喪涖厥樂器臨笙師鎛師之屬　眡瞭大喪厥樂器　笙師大喪厥其樂器　鎛師大喪厥其樂器　籥師大喪厥其樂器　典庸器大喪厥筍虡

右陳明器聯事

喪祝及祖飾棺遂御祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也祖爲行始飾棺設柳池紐之屬其序載而後飾既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前卻行爲節度　小喪亦如之

小斂章有封人等七官大斂章司几筵設葦席朝夕奠章司服共奠衣服朔月月半奠章籩人共薦籩羞籩外饗賓鼎俎世婦濯摡爲齍盛內豎爲內人蹕皆祖奠所

通用

大師大喪帥瞽而廞作匶諡（廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩）瞽矇諷誦詩世奠繫鼓琴瑟（諷誦詩主謂廞作柩諡時也諷誦王治功之詩以為諡世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之）小師大喪與廞（從大師）大祝作六辭以通上下親疏遠近六曰誄（誄謂積累生時德行以錫之命主為其辭也或曰誄論語所謂誄曰禱爾於上下神祇）大史大喪遣之日讀誄（遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作諡）凡喪事攷焉（為有得失）小喪賜諡（小喪卿大夫也）小史大喪佐大史卿大夫之喪賜諡讀誄（其讀誄亦以大史賜諡為節事相成也）

右祖奠讀諡誄聯事

大司馬喪祭奉詔馬牲（王喪之以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓告而藏之）小

司馬小喪紀掌其事如大司馬之法　司尊彝大喪存奠彝存省也謂大遣時奠者朝夕乃徹也　鬯人大喪及葬共其祼器遂貍之遣奠之彝與瓚也貍之於祖廟階間明奠終於此　小祝大喪及葬設道齎之奠分禱五祀齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反　罋人掌喪祭奠竁之俎實竁亦有俎實謂所包遣奠士喪禮下篇曰藏包筲於旁

右大遣奠聯事

遂師大喪使帥其屬以幄帟先道野役使以幄帟先者大宰也其餘司徒也幄帟先所以為葬窆之間先張神坐也道野役帥以至墓也　鄉士大喪紀各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕屬中士以下　方相氏大喪先匶葬使之道　喪祝及葬御匶出宮乃代喪祝二人相與更也小喪亦如之　鄉師及葬執纛以與匠師御匶而治役匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師

主衆匠共主葬引翣羽葆幢也爾雅曰纛翳也以指麾挽柩之役正其行列進退司士作六軍之士執披作謂使之也披柩車行所以披持棺者有紐以結之謂之戴結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪祝掌大喪勸防之事勸猶倡帥前引防謂執披備傾戲小喪亦如之大史大喪執法以涖勸防勸防引六紼巾車大喪及葬執蓋從車持旌從車隨柩路持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之所執者銘旌御僕大喪持翣翣棺飾也持之者夾蜃車女御后之喪持翣翣棺飾也持而從柩車冢人大喪及葬言鸞車象人鸞車巾車所飾遺車也亦設鸞旗言猶語也語之者告當行若於生存者於是巾車行之孔子謂為芻靈者善謂為俑者不仁非作象人者不殆於用生乎虎賁氏及葬從遣車而哭遣車王之魂魄所憑依遂士六卿若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之縣士大夫有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之

右醫行聯事

巾車大喪及墓嘑啓關陳車關墓門也車貳車也士喪禮下篇曰車至道左北面立東上

方相氏大喪及墓入壙以戈擊四隅敺方良壙穿地中也方良罔兩也天子之椁柏黃腸為裏而表以石焉

喪祝及壙說載除飾壙謂穿中也說載下棺也除飾去棺飾也四翣之屬令可舉移安錯之

小喪亦如之

掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃互物蚌蛤之屬闉猶塞也將井椁先塞下以蜃禦濕也

稻人喪紀共其葦事葦以闉壙禦濕之物

澤虞喪紀共其葦蒲之事詳陳明器章

右巫壙聯事

冢人共喪之窆器下棺豐碑之屬喪大記凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸

鼓人大喪詔大僕鼓

大僕大喪始崩戒鼓窆亦如之窆春秋傳所謂日中而堋禮記謂之封皆葬下棺也

遂師大喪及窆抱磨共邱籠及蜃車之役

邸籠之役龍復土也其器曰籠蜃車柩路也行至壙乃說更復載以龍輴蜃役謂執綍者磨者適歷執綍者名也遂人主陳之而遂師以名行校之

鄉師及窆執斧以涖匠師匠師主豐碑之事執斧以涖之使戒其事也

冢人及窆執斧以涖臨下柩也遂入藏凶器明器正墓位蹕墓域守墓禁位謂邱封所居前後也禁所爲塋限

司常建廞車之旌及葬亦如之詳陳明器章

樂師凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之哭此樂器亦帥之

大司樂涖廞樂器及葬藏樂器亦如之

笙師廞其樂器及葬奉而藏之

鎛師廞其樂器奉而藏之

籥師廞其樂器奉而藏之

司干廞舞器及葬奉而藏之

校人飾遣車之馬及葬埋也詳陳明器章

典瑞大喪共贈玉贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛

大宰大喪贊贈玉助王爲之也贈玉既窆所以送先王

小宗伯成葬而祭墓爲位成葬邱已封也天子之冢蓋不一日而畢位壇位也先祖形體託于此地祀其

神以安之冢人凡祭墓爲尸祭墓爲尸或禱祈焉凡諸侯及諸臣葬於墓者爲之蹕均其禁

右弔聯事

小宗伯王崩既葬詔相喪祭之禮喪祭虞祔也職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪凡其喪祭詔其號治其禮告以牲號齍號之屬當以祝之凡公有司之所共職喪令之趣其事令令其當供物者給事之期也有司或言公或言國言國者由其君所來居其官曰公司巫祭祀則共蒩館館所以承蒩謂若今筐也甸師祭祀共蕭茅詳祭祀篇鄉師大祭祀共茅蒩虞人共喪紀之庶羞喪事之祭謂虞祔也喪祝掌喪祭祝號喪祭虞也

右虞祭聯事

古大喪禮散見經傳佚脫不完宋楊氏復抄集周官戴

記準儀禮士喪禮節次分書其目略存天子諸侯以下卒葬之典近代婺源江氏作禮書綱目稍增衍之今參取二家所錄篇第爲聯事考雖不能盡窺先王制禮之全然大略可覩矣

荒禮聯事 荒禮詳具荒政考茲姑舉其大凡

大宗伯以荒禮哀凶札 荒人物有害也曲禮歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂札疫癘

膳夫大荒則不舉 司服大荒素服

大司樂大札大凶凡國之大憂令弛縣 弛釋下之若今休兵鼓之爲

大宰以九式均節財用三曰喪荒之式 荒凶年也

典瑞珍圭以卹凶荒 珍當爲鎭凶荒則民有遠志不安其土故以鎭圭鎭安之

小行人若國凶荒則令賙委之其札喪凶荒厄貧爲一書 士師若邦凶荒則以

荒辨之法治之（詳見官法考）

逸周書維周王宅程三年遭天之大荒作大匡以詔牧其方三州之侯咸率王乃召冢卿三老三吏大夫百執事之人朝於大庭問罷病之故政事之失刑罰之戾哀樂之尤賓客之盛用度之費及關市之征山林之匱田宅之荒溝渠之害怠惰之過驕頑之虐水旱之菑曰不穀不德政事不時國家罷病不能胥匡二三子尙助不穀官考厥職鄉問其人因其耆老及其總害愼問其故無隱乃情及某日以告於廟有不用命有常不赦王旣發命入食不舉百官質方口不食饔及期日質明王麻衣以朝朝中無采衣官考其職鄉問其利因謀其菑旁匡於衆無敢有違詰退驕

頑方收不服愼惟怠墮什伍相保動勸游居事節時茂農夫任戸戸盡夫出農廩分鄉鄉命受糧程課物徵躬競比蔵蔵不粥糴糴不加均賦灑其幣鄉正保貸成年不償信誠匡助以輔殖財財殖足食克賦爲征數口以食食均有賦外食不贍開關通糧糧窮不轉孤寡不廢滯不轉酉成城不酉口足以守出旅分均馳車送逝旦夕運糧於是告四方游旅旁生忻通津濟道宿所至如歸幣租輕乃作毋以行其子易資貴賤以均游旅使無滯無粥熟無室市權內外以立均無蚤暮閭交均行均行衆從積而勿口以罰助均無使之窮平均無乏利民不淫無播蔬無食種以數度多少省用祈而不賓祭服漱不制車不雕飾人不食肉

畜不食穀國不鄉射樂不牆合牆屋有補無作資農不敗務非公卿不賓賓不過具哭不留日登降一等庶人不獨葬伍有植送往迎來亦如之有不用命有常不違

六典通考卷十四

湖西閻鎭珩輯

設官考

官府八灋 官聯 軍旅聯事

大宰作大事則戒於百官贊王命禮庫曰古者二伯專征王師不輕出參考周官典司法王有征伐則冢宰徵師於四方小宰掌其戒虎賁奉書以牙璋發之 典瑞牙璋以起軍旅以治兵守牙璋王使之瑞節兵守用兵所守若齊人戍遂諸侯戍周 大司徒大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令徵衆刻日樹旗期於其下 縣師若將有會同軍旅田役之戒則受灋於司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至詳見官法 司右掌羣右之政令凡軍旅會同合其車之卒伍而比

其乘屬其右凡國之勇力之士能用五兵者屬焉掌其政令司馬法曰弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衛短短以救長　戎右掌戎車之兵革使詔贊王鼓傳王命於陳中使謂王使以兵有所誅斬也既告王當鼓之節又助擊之傳王命為王大言之也　大司馬若大師則掌其戒令涖大卜帥執事涖釁主及軍器臨大卜卜其兵吉凶也司馬法曰上卜下謀是謂參之主謂遷廟之主及社主在軍者也軍器鼓鐸之屬殺牲以血塗主及軍器皆釁之　野廬氏邦之大師則令掃道路且以幾禁行作不時者不物者不時謂不夙則莫者也不物謂衣服操持非比常人也幾禁之者備姦人內賊及反閒

右戒令聯事

虎賁氏掌執戈盾軍旅則介而趨介披甲　太僕凡軍旅田役贊王鼓王通鼓佐擊其餘面　鼓人凡軍旅夜鼓鼜軍動則鼓其眾鼜夜

戒守鼓也司馬法昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒旦明五通爲發昫動且行也 挈壺氏掌挈壺以令軍井挈轡以令舍挈畚以令糧凡軍事縣壺以序聚欜詳見兵制 大師執同律以聽軍聲而詔吉凶鄭司農云以師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功 太史大師抱天時與大師同車太史主抱式以知天時處吉凶 小史佐大史 量人營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里軍壁曰壘州一州之衆二千五百人爲師每師一處市也朝也州也皆有道以相之軍社社主在軍者里居也

上下相見皆曰朝史記項羽晨朝上將軍此軍中名朝之驗不必王親在行乃謂之朝方氏苞訓里作居引詩云如何里云云竊謂軍之所居皆有步數量其數而分界自明當從鄭義訓居爲長

諸子若有兵甲之事則授之車甲合其卒伍置其有司以軍灋治之司馬弗正凡國正弗及國子屬太子司馬雖有軍事不賦之　大司馬及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪王巡守若會同司馬起師合軍以從所以威天下行其政也

右在軍中聯事

犒人軍旅共其犧犒擬新殺　封人軍旅則飾其牛牲　廩人凡邦有會同師役之事則治其糧與其食行道曰糧謂糒也止居曰食謂米也　外饔師役則掌共其獻賜脯肉之事獻謂酌其長帥　委人軍旅共其委積薪芻　遺人凡師役掌其道路之委積　牛人軍事共其犒牛凡會同軍旅行役共其兵車之牛與其牽徬以載公任器犒師之牛牽徬在轅外輓牛也人御之居其前曰牽居其旁曰徬任猶用也

氏軍旅授有爵者杖（別吏卒且以扶尊者將軍杖鉞）小行人若國師役則令槁禬之（故書槁爲稾鄭司農云稾當爲槁）校人凡軍事物馬而頒之（物馬齊其力）車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃凡師共革車各以其萃（五戎者共其一以爲王優尊者所乘也而萃各從其元焉）司兵軍事建車之五兵（詳兵制）

右共給聯事

士師掌國之五禁之法五曰軍禁（古之禁書亡矣今軍有嚻讙夜行之禁也）銜枚氏軍旅令銜枚禁嚻呼嘆鳴於國中者行歌哭於國中之道者（銜枚爲其言語以相誤禁嚻呼爲其惑衆相感動嗚吟也）大司馬及師大合軍以行禁令　司爟氏軍旅修火禁　鄉士大軍旅則各掌其鄉之禁令　遂士若邦有大事聚衆庶則各掌其遂之禁令

縣士若邦有大役聚衆庶則各掌其縣之禁令　方士凡都家之大事聚衆庶則各掌其方之禁令（方士十六人言各掌其方者四人而主一方也）

右軍禁聯事

大司馬及致建大常比軍衆誅後至者及戰巡陳眡事而賞罰（致鄉士致民於司馬比校次之也事謂戰功也）　小子凡師田斬牲以左右徇陳（示犯誓必殺之）　大司寇大軍旅涖戮于社（社謂社主在軍者書曰用命賞于祖不用命戮于社）　小司寇小師涖戮（小師王不自出之師）　士師大師帥其屬而禁逆軍旅者與犯師禁者而戮之（逆軍旅反將命也犯師禁干行陳也）　鄉師凡國有大事則戮其犯命者

右賞罰聯事

大司馬若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社律所以聽軍聲鉞所以爲將威也先猶道也兵樂曰愷獻于社獻功于社也司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也大司樂王師大獻則令奏愷樂大獻獻捷于祖愷樂獻功之樂樂師凡軍大獻教愷歌遂倡之樂師主倡也眂瞭賓射皆奏其鐘鼓鼜愷獻亦如之鼜擊鼜以奏之其登歌太師自奏之愷獻獻功愷樂也鼜讀爲憂戚之戚戚擊鼓聲疾數故曰戚鎛師軍大獻則鼓其愷樂

右獻愷聯事

田役聯事

獸人掌罟田獸時田則守罟及弊田令禽注于虞中凡田獸者掌其政令罟罔也以罔搏所當田之獸時守備獸觸攫弊仆也仆而田止虞中謂虞人釐所田之野及弊田植虞旗於其中致禽而珥焉獸人主令田衆得禽者置虞人所立虞旗之中當以給四時社廟之祭迹人

掌邦田之地政爲之厲禁而守之凡田獵者受令焉禁麛卵者與其毒矢射者田之地若今苑也令謂時與處也禁毒矢射者爲其夭物且害心多也麛麋鹿子

大司徒大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令

鄉師凡四時之田前期出田灋于州里簡其鼓鐸旗物兵器修其卒伍田灋人徒及所當有也及期以司徒之大旗致眾庶而陳之以旗物辨鄉邑而治其政令刑禁巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟陳之以旗物以表正其行列

州長若國作民而師田役之事則帥而致之掌其戒令與其賞罰致之于司徒也

黨正凡作民而師田行役則以其法治其政事

族師若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令戒禁刑罰

遂人若起野役則令各帥其所治之民而至以

遂之大旗致之其不用命者誅之役謂師田遂之大旗熊虎凡事致野役而師田作野民帥而至掌其政治禁令遂師軍旅田獵平野民掌其禁令比敘其事而賞罰平謂正其行列部伍也縣正若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政令移執事移用其民轉相佐助既役則稽功會事而誅賞稍人若有師田之事則以縣師之法作其同徒輂輦帥而以至治其政令以聽於司馬有軍旅田役之戒縣師受法于司馬邦國都鄙稍甸郊里惟司馬所調以其法作其衆鄉師大役則帥民徒而至治其政令既役則受州里之役要以考司空之辟以逆其役事凡邦事令作秩敘辟法也事功力之事秩常也敘猶次也事有常次則不逼匱

司常凡軍事建旌旗及致民置旗弊之甸亦如之

右政令致民聯事

山虞若大田獵則萊山田之野萊除其草萊也　澤虞若大田獵則萊澤野毛萇曰田者大艾草以爲防或舍其中褐纏旃以爲門表纏質以爲槷閒容握驅而入擊則不得入左者之左右者之右然後焚而射焉　大司馬虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表萊芟除可陳之處後表之中五十步表之中央表所以識正行列也四表積二百五十步左右之廣當容三軍步數未聞

右萊野聯事

幕人凡田役共其帷幕幄帟綬共之者掌次當以張　掌次師田則張幕設重帟重案不張幄者于是臨誓衆王或同顧占察　諸侯師田則張幕設案謂諸侯從王師田者　司几筵凡田役則設熊席右漆几謂王甸有師祭表貉所設席　司服凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以爲裳　巾車木路前樊鵠纓建大麾以田木路不挽以革漆之而已詳車輅篇　田僕掌馭田

路以田以鄙掌佐車之政設驅逆之車田路木路也鄙循行縣鄙佐亦副驅驅禽使前趨獲逆銜還之使不出圍

司弓矢夾弓庾弓以授射鳥獸者往體多來體寡曰夾庾射鳥獸近射也近射用弱弓凡矢殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射

右共張聯事

鼓人掌教六鼓四金之音聲以正田役以鼖鼓鼓役事鼖鼓長丈二尺

大司馬中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進羣司馬謂兩司馬也枚如箸銜之有繣結項中軍法止語爲相疑惑也

田僕凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑之皆止奔也馳放不扣

右鼓行聯事

山虞及弊田植虞旗于中致禽而珥焉弊田田者止也植猶樹也田止樹旗令獲者皆致其禽而校其耳以知獲數也及弊田植虞旌以屬禽屬禽猶致禽而珥焉澤虞有旌以其澤主

大司馬徒乃弊致禽饁獸於郊入獻禽以享烝徒乃弊徒止也冬田主用眾物多眾得取也致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神于郊

田僕令獲者植旌及獻比禽植旌以告獲也田弊獲者各獻其禽比種物相從次數之

小宗伯若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽

甸祝師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類饁饋也所以獲獸饋於郊薦于四方羣兆入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人也

右致禽聯事

小宗伯凡王之會同軍旅甸役之禱祠肄儀爲位肄習也若今時肄司徒府也小宗伯主其位

肆師凡四時之大甸獵祭表貉則爲位貉師祭也

其神蓋蚩尤或曰黃帝

甸祝掌四時之田表貉之祝號舍奠于祖廟禰亦如之貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭舍讀爲釋釋奠者告將時田若將征伐　大司馬遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社詳見兵制遂以苗田如蒐之灋車弊獻禽以享礿夏田爲苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者車弊驅獸之車止也遂以獮田如蒐田之灋羅弊致禽以祀祊秋田爲獮獮殺也羅弊罔止也秋田主用罔中殺者多也祊當爲方　肆師獮之日涖卜來歲之戒卜者問後歲兵寇之備

右田祭聯事

斂弛聯事

大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入九功謂九職也　內府掌九貢九賦九功之貨賄　司會以九功之法致邦國之

財用以九賦之灋令田野之財用以九功之灋令民職之財用以九式之灋令邦國之財用見官灋考

司書掌九職九正九事見邦計考

小司徒以令貢賦

閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以待其政令以時徵其賦凡無職者出夫布國中及四郊是所主數六鄉之中自廛里至遠郊也賦謂九賦及九貢獨言無職者掌其九賦

小司徒之職掌建邦之教法以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍夫家猶言男女也謂九比者家宰職出九賦者之人數也貴謂爲卿大夫賤謂占會販賣者廢疾謂癃病也施當爲弛

鄉師以國比之法以時稽其夫家眾寡辨其老幼貴賤廢疾馬牛之物辨其可任者與其施舍者掌其戒令糾禁聽其獄訟詳見官成考

鄉大夫以歲時登其夫家之眾寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六

十有五皆征之其舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其書登成也定也國中城郭中也晚賦稅而早免之以其所居復多役少野早賦稅而晚免之以其復少役多征之者給公上事也舍者謂有復除舍不收役事也貴者謂若今宗室及關內侯皆復也服公事者謂若今吏有復除也老謂若今八十九十復羨卒也疾者謂若今癃不可事者復之族師以邦比之灋帥四閭之吏以時屬民而校登其族之夫家眾寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦

均人掌均人民牛馬車輦之力政凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉凶札則無力政政讀爲征力征人民則治城郭涂巷溝渠牛馬車輦則轉委積之屬公事也旬均也讀如營原隰之營無力政恤其勞也

遂人以下劑致甿甿猶懵懵無知之貌致猶會也民雖受上中下田及會之以下劑爲率謂可任者家二人以歲時登其夫家之眾寡及其六畜車輦辨其

老幼癈疾與其施舍者以須職作事以令貢賦以起政役職謂民九職也分其農牧衡虞之職使民爲其事也載師職云以物地事授地職互言矣貢九貢也賦九賦也政役出士徒役

遂師各掌其遂之政令戒禁以時登其夫家之衆寡六畜車輦辨其施舍與其可任者　遂大夫各掌其遂之政令以歲時稽其夫家之衆寡六畜田野辨其可任者與其可施舍者

方苞曰六聯惟斂弛事不紛然賦稅地官之事也而受法於司會入於太府則天官亦有事焉征役之施舍亦地官之事也而國政不及國子凡國之政事諸子存游倅則夏官亦有事焉

論曰古者百工技藝各效職于官府奔走煩苦以食其

力而農民不與焉其所與者軍旅田役而已處安而慮危督逸而就勞先王順人情之所樂而不忍遽盡其力也于是地有㜲惡歲有上下野有遠近必爲辨而均之施從其厚事舉其中自七尺以下征之以其才自六十以上舍之以其齒記曰八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政葢其不能不役者朝廷之體臣子之義也其辨而舍之者大君之仁格外之賜也下服義故犯難而不辭上施仁故盡人而知感方是時大東酒漿之困與北山采杞之刺不作于下而民各懽欣踴躍以赴鼛鼓之召譬諸手足之衞頭目

隨其意所指使而已自周既亡秦始立踐更之法雖丞相之子不免戍邊貴者猶然賤者可知至于晉之紛亂老人尋在泥塗雖趙孟爲政莫之知恤然則周公之令典其爲後世所蕩棄者多矣

官常

四曰官常以聽官治（官常謂各自領其官之常職）王氏詳說曰官常者數之謂也如卿一人中大夫二人之類　宰夫八職四曰旅掌官常以治數（旅辟下士也治數每事多少異也）王安石曰衆有從謂之旅數則一二三四是也官常所以聽官治而旅掌之數則府史所掌而旅治之　周禮命官員數公卿老每二鄉公一人（鄭注王置六鄉則公有三人）卿太宰一大司徒一鄉大夫每鄉卿一人（注六鄉則卿六人）

人各主一鄉之事然總屬司徒非六官兼鄉大夫也大宗伯一世婦每宮卿一人注王后六宮則十二人疏謂此爲奄卿大司馬一大司寇一司空一冬官已亡不能知其官數員數凡二十四人中大夫小宰二司會二右天官共四人小司徒二師氏一州長每州一凡三十州計三十人遂大夫每遂一人六遂計六人遂人二右地官共四十一人小宗伯二大司樂二內史一右春官共五人小司馬二戎右二大馭二戎僕二校人二職方氏四右夏官共十四人小司寇二大行人二右秋官共四人凡六十八人下大夫宰夫四太府二司會四內宰二右天官共十二人鄉師四黨正每黨一人凡一百五十黨計一百五十人保氏一司市一司門二遂師二縣正每縣一人凡三十縣計三十人廩人二右地官共一百九十五人肆師[illegible][illegible]每宮四人六宮當二十四人冢人二墓大夫二

樂師四太師二太卜二太祝二大史二巾車二右春官共四十八人軍司馬四射人二司士二諸子二虎賁氏二太僕二司甲二司弓矢二齊右二齊僕二職方氏八右夏官共三十人士師四小行人四右秋官共八人凡二百九十三人上士宰夫八宮正二膳夫二醫師二太府四玉府二司會八司書二職內二職歲四職幣二內宰四內小臣奄上士四鄭注云奄稱士者異其賢愚按此必奄官之受爵命如後來內侍省官之類如酒人只稱奄幾人則泛泛趨走之奄與府史等也右天宮共四十六人鄉師八族師每族一凡七百五十族計七百五十人載師二縣師二師氏二司市四泉府四司門四司關二掌節二遂師八鄙師每鄙一人凡一百五十鄙計一百五十人土均二稻人二廩人四舍人二右地官共九百四十八人肆師八天府一職喪二樂師八小師四卜師

四大祝四喪祝四大史四內史四外史四都宗人二巾車二
家宗人二右春官共五十三人輿司馬八司勳二掌固二候人六射人
四司右二小臣四縛人二戎右二道右二道僕十二田僕十
二校人四土方氏五右夏官共六十七人鄉士八職金二司儀八掌客
宮伯二膳夫四庖人四內饔四外饔四獸人四獻人二食醫
二右秋官共二十人凡一千一百三十三人中士宰夫十六宮正四
二疾醫八酒正四宮人四玉府四內府二外府二司會十六
司書四職內四職歲八職幣四司裘二內宰八典婦功二右天官共一百十八人
鄉師十六閭胥每閭一凡三千閭計三千人封人
四鼓人六牛人二載師四閭師二縣師四遺人二均人二保
氏二司諫二司救二司市八質人二廛人二泉府八司門八

司關四掌節四遂師十六鄙長每鄙一人凡七百五十鄙計
七百五十人旅師四委人二上均四稻人四土訓二誦訓二
迹人四丱人二囿人四廩人八舍人四倉人四司祿四右地官共
三千八百九十八人肆師十六天府二典瑞二典命二司服二典祀二
世婦每宮八人六宮四十八人冢人四墓大夫八職喪四大
胥四典同二磬師四鍾師四笙師二鎛師二籥師四籥章二
卜人八龜人二菙人二占夢二眡祲二小祝八喪祝四司巫
二巫師二小史八馮相氏一保章氏二內史八外史八御史
八巾車八典路二車僕二司常二都宗人四家宗人四右春官共
二百四人行司馬十六馬質二司險二掌疆八司士六諸子四虎
賁氏十二旅賁氏二祭僕大司甲八司兵四司弓矢八槀人

四馭夫二十職方氏十六懷方氏八合方八訓方四形方氏
四山師二川師二邍師四匡人四撢人四（右夏官共一百五十八人）鄉士
十六遂士十二縣士三十二方士十六訝士八朝士六司民
六司刑二司圜六司隸二布憲二司儀十六環人四掌訝八
掌交八掌察四方士八都則一都士二家士二（右秋官共一百五十七人）
凡四千五百三十六人下士太宰旅三十二宮正八宮伯四
膳夫八庖人八內饔八外饔八亨人四甸師二獸人八獻人
四鱉人四腊人四醫師四瘍醫八獸醫四酒正八淩人二宮
人八掌舍四幕人一掌次四太府八司裘四掌皮四典婦功
四典絲二典枲二染人二追師二屨人二夏采四（右天官百七十九人）
司徒旅三十二比長每比一人凡一萬五千比計一萬五千

人封人八舞師二牧人六牛人四充人二遺人四均人四調人二媒氏二司市十六質人四廛人四泉府十六司門十六又每門二王城十二門計二十四人遂師旅三十二里宰每里一人凡三千里計三千人旅師八稍人四委人四土均八草人四稻人八土訓四誦訓四迹人八丱人四角人二羽人二掌葛二掌染草二掌炭二掌荼二掌蜃二囿人八廩人十六倉人八司祿八司稼八右地官共一萬八千二百九十六人宗伯旅三十二鬱人二鬯人二雞人二司尊彝二司几筵二典祀四職喪八樂師十六小胥八磬師八鐘師八笙師四鎛師四韎師二旄人四籥章四鞮鞻氏四典庸器四司干二卜人十六簭氏二占人八小祝十六喪祝八甸祝二詛祝二小史十六馮相氏

四保章氏四內史十六御史十六巾車十六典路四車僕四司常四右春官共二百七十五人司馬旅三十二司勳四量人二小子二羊人二司爟二掌固八司險四候人十二環人六挈壺氏六射人八服不氏一射鳥氏一羅氏一掌畜二司士十二司右四旅賁氏十六節服氏八御僕十二隸僕二弁師二司戈盾二繕人四馭夫十四校人十六趣馬一巫馬二牧師四廋人二土方氏十山師四川師四邍師八右夏官共二百四十六人司寇旅三十二司刺二司約二司盟二職金四司厲二犬人二司圜十二掌囚十二掌戮二司隸十二布憲四禁殺戮二禁暴氏二野廬氏六蜡氏四雍氏二萍氏二司寤氏二司烜氏六條狼氏六修閭氏二冥氏一庶氏一穴氏一翨氏二柞氏八薙氏

二哲蔟氏一翦氏一赤犮氏一蟈氏一壺涿氏一庭氏一銜枚氏二伊耆氏一行夫三十二掌客四掌貨賄十六都則二都士四家士四右秋官二百一十三人凡一萬九千二百零九人命

官難考員數山虞每大山中士二人下士八人中山下士六人小山下士二人族黨州縣鄉酇遂皆有定數可以推官數之多少如云每遂中大夫一人則六遂可知爲六人族師每族上士一人則七百五十族可知爲七百五十人之類若山澤之名數則注家不言其有幾所以難考官數林衡每大林麓下士十二人中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞川衡每大川下士十二人中川下士四人小川下士二人澤虞每大澤大藪中士四人下士八人中澤中藪如中川小澤小藪如小川場人每場下士二人司關每關下士二內宗凡內女之有爵者外宗凡外女之有爵者都司

馬每都上士二人中士四人下士八人象胥每翟上士一人中士二人下士八人朝大夫每國上士二人下士四人無命官酒人奄鄭注謂官人賈注謂不稱士則此奄亦府史之屬漿人奄籩人奄醢人奄醯人奄鹽人奄冪人奄闇人寺人內豎九嬪女御女祝女史奄司服奄縫人奄胥師賈師司虣司稽肆長鄰長春人奄饎人奄稾人奄守祧奄瞽矇奄眡瞭凡以神仕者方相氏圉師罪隸蠻隸閩隸夷隸貉隸

馬端臨曰周禮冬官已亡無所稽據餘五官所掌有命官而難考員數者如山虞每大山中士二人中山下士六人小山二人川衡每大川下士十二人之類是也有元無命官者如酒人漿人之爲奄女御女祝之爲女方相氏爲狂

夫蠻隸罪隸爲徒隸是也此外則昭然可考大槩公三人卿二十四人六官六卿六鄉六世婦六宮十二中大夫六十八人下大夫二百九十三人上士一千一百三十三人中士四千五百三十六人下士一萬九千二百零九人自公至下士總二萬五千二百六十六人此內官可考之數也

杜佑通典唐虞官各六十員夏百二十員殷二百四十員周六萬三千六百七十五員內官二千六百四十三人外諸侯國官六萬一千零三十二人馬氏疑杜君所述內官之數與周禮不符而王與之周禮訂義列敘禮政刑四官員數亦微與馬氏不合近吳江沈氏參校諸家增闕補漏爰附著如左

沈彤考定周官爵數爵六等曰公曰孤卿曰中大夫下大夫上士中士下士庶人在官者屬焉婦官亦六等女給事屬焉天子公三人孤三人卿五官官一人（冬官亡可例推）地官鄉大夫每鄉卿一人六鄉六人凡十一人中大夫天官四人地官五人州長三十人遂大夫六人春官五人夏官十四人秋官四人凡六十八人下大夫天官十二人地官十五人黨正百五十人縣正三十人春官二十四人夏官三十人秋官八人凡二百六十九人上士天官四十六人地官四十八人族師七百五十人鄙師百五十人春官五十三人夏官六十七人僕夫十人（六繫為廄廄一僕夫六繫二百十六匹良馬二千一百六十匹當為十廄故十僕夫）秋官二十人象胥六人凡千一百五十人中

士天官百一十八人地官百四十八人閭胥三千人鄙長七百五十人春官百五十八人夏官百五十八人秋官百五十二人象胥十二人凡四千四百九十六人下士天官百七十九人寺人五人故闕今考入地官二百七十二人比長萬五千人里宰三千人司門王城十二門二十四人司關王畿十二關二十四人場人九穀九場十八人春官二百七十五人夏官二百四十三人馭夫二人良馬三皂爲繫繫一馭夫百八十皂爲六十繫當六十馭夫駑馬六趣馬一馭夫則十二趣馬當有二下士爲馭夫趣馬百九十二人校人云良馬三乘爲皂皂一趣馬駑馬三良馬之數入麗一部入師一趣馬註云入皆宜爲六麗耦也二耦爲乘良馬一種四百三十二匹五種二千一百六十匹駑馬止八百六十四匹良馬二千一百六十匹爲皂百八丁當趣馬百八十人駑馬八百六十四匹爲師七十二當趣馬十二人并爲百九十二人廋人天子十二

閑二十四人秋官百九十三人條狼氏八人故六人今考正胥
六翟四十八人凡萬九千五百有七人上士爲郊之縣正
中士爲郊之鄙師野之縣正郊十一縣五十五鄙野九百
五十三縣人各如縣鄙之數凡千有八人下士爲郊之酇
長野之鄙師郊二百七十四酇野四千七百六十五鄙人
各如鄙酇之數凡五千三十九人通計三萬一千五百六
十五人庶人在官者府天官八十五人地官七十九人司
門十二人司關十二人場人九人春官百十二人夏官七
十六人秋官七十八人凡四百五十五人史天官百四十八
人地官百七十一人司門二十四人司關二十四人場人
九人春官二百七十一人春官占人之史宜與龜人等八人諸官同二人史共二百七十一

人夏官百八十一人庾人十二閑二十四人秋官百五十九人凡千有十一人胥天官百七十四人地官二百有二人春官百六十六人夏官二百四十五人秋官百五十九人條狼氏八人（故六人今考正）凡九百五十四人徒天官二千二百有四人地官二千五百三十二人司門四十八人司關四十八人掦八百八十人春官千八百四十人夏官千九百四十八人庾人二百四十人趣馬千有八人圉師千五百一十二人（趣馬之徒皂四人良馬百八十趣馬當七百二十徒駑馬十二趣馬一趣馬六皂則有七十二皂當二百八十八徒并之爲千有八徒圉師之徒乘二人良馬五百四十乘當千有八十徒駑馬四百三十二麗爲二百一十六乘當四百三十二徒并之爲千五百一十二徒）秋官千九百九十八人條狼氏八十人（其職云王出入八人夾道公六人此下士屬王當八人也下士夾道者八人則滌振之）

胥亦當八胥爲什長胥八則徒當八十象胥百二十人掌客二十人故三十人今考正凡萬三千七百七十八人天官賈四十四人奄二十五人工二十二人閽人二十八人故無此數今考定內豎十人地官賈八人奄十二人舂官奄八人瞽矇三百人眂瞭三百人韎師舞者十六人工百有四人夏官賈八人虎士八百人狂夫四人工四人賜醫四人圉師六百一十二人圉人二千五百九十二人良馬乘一師四圉二千一百六十匹爲五百四十乘當五百四十師二千一百六十圉駑馬麗一圉六麗一師八百六十四匹爲四百三十二麗當七十二師四百三十二圉故圉師六百一十二圉人二千五百九十二秋官賈四人罪隸百二十人蠻隸百二十人閩隸百二十人夷隸百二十人貉隸百二十人凡五千五百有五人通計二萬一千七百有三人婦官之爵夫人視

公三人嬪視孤卿九人春官世婦每宮卿二人視中大夫后六宮凡十二人(見賈疏)下大夫每宮四人凡二十四人天官女祝四人女史八人皆視上士凡十二人春官世婦每宮中士八人凡四十八人天官內司服女御四人(故二人今考正)縫人女御八人皆視下士凡十二人通計百二十人給事之女府及史春官世婦每宮女府二人女史二人名凡十二人天官女酒三十人女漿十五女籩十五醢二十女醯二十女鹽二十女幂十女工八十女春抌二女饎八女稾十六春官女祧每廟二人天子七廟通姜嫄爲八廟(見疏)則十六人皆類於胥凡三百四十七人天官奚六百七十二地官奚四十五女槀奚四十春官守祧奚三十二世婦每

宮奚十六人則九十六人皆類於徒凡八百八十五人通計千一百五十六人五官之屬上士都司馬二人家司馬二人朝大夫二人中士山虞四人澤虞八人都司馬家司馬各四人都則一人都士二人家士二人下士山虞十六人林衡川衡各二十人澤虞三十二人都司馬家司馬各八人朝大夫四人都則二人都士四人家士四人庶人在官者山虞百八十三人林衡二百二十五人川衡二百二十五人澤虞三百六十六人都司馬家司馬各九十八人都司馬職云家司馬亦如之若移此文于序官都司馬後則所云亦如之者謂每家上中下士府史胥徒如都司馬之數與春官家宗人秋官家士二目同例而其簡互錯也朝大夫三十一人都則八十七人都士五十人家士五十人司市胥師賈師各一人史

四司虣二司稽四胥十肆長二十其官本無爵數亦無常者春官之屬四男巫女巫凡以神仕者故以仕爲士王應電云當作仕旄人舞者然以五官爵數之可周知者去其婦官與公孤及鄉遂郊野官鄉遂官二萬二千八百七十二人郊野官六千有五十八人有二千六百二十九人而五分取一以例冬官之有爵者約五百二十餘人鄉遂郊野官卒胥府司徒有大役令鄉師遂人致於司空故鄉師之職大役則師民徒而至治其政令既役則受州里之役要以考司空之辟以逆其役事遂人之職起野役則令各帥其所治之民而至蓋鄉自州長以下遂及郊野自縣正以下皆受法于司空以治民徒之役事是官屬在司徒猶在司空也　在官庶人五分取一在冬官者約四千三百四十八人六官凡五萬九千四百餘人　掌客之徒三十而破爲二十何也曰胥爲什長胥一則徒十胥十則徒百掌客之胥二則徒當二十也

掌客之府史胥皆半於掌訝徒亦當半之五府四胥而徒乃四十八何也曰必十徒不足供一胥之科次故浮於常五官或有徒無胥者何曰其事易供無庸有才智者學之耳　工賈序官多列胥上或無胥而但有工賈則類胥奄不稱士而領其官則類府閽人內豎按其職則類胥若徒瞽矇分上中下眡瞭爲相亦如之二職相近而並列府史胥上則上瞽與其相類府中瞽與其相類史下瞽與其相類胥也韎師舞者列史下徒上則類胥虎士列胥下則類胥狂夫掌帥百隸當在徒上其等未詳馬醫列府上則類府圉師下有徒則類胥圉人役於圉師則類徒五隸皆爲役亦類徒胥師賈師下各有二史則類府司虣司稽列史

下胥上按其職則類胥肆長列胥下則類徒朝大夫都則之史下徒上各有其子則皆類胥也胥師賈師至此皆不可用知其數者五隸守王宮野舍諸役者固自爲隸也其役於百官府及校人掌畜牧人服不氏者當卽爲諸徒及圉人而類徒中復計之大僕有云御庶子者何也曰卽宮伯所掌王宮之庶子直事路鼓所者非朝大夫都則之庶子之比也詳朝大夫疏閽人爲二十八何以定之曰序官云王宮每門四人囿游亦如之宮門皐庫雉應路凡五當二十人囿游之門葢二又當八人閽人掌守王宮中門之禁註以雉門爲中門是專守雉門與序官云每門異何也曰疏云彼言中門據有禁守者言之其實王之五門皆有守者囿人掌囿游之守

禁游即在闈中而蒙上每門四人之交殆各有當守之門一矣　世婦卿視中大夫何也曰王之九卿六命十二小卿皆中大夫四命九嬪視九卿此卿十二人當視四命中大夫也天官之世婦即春官之世婦而爵數獨詳於春官則未歸于一朱子以周禮爲草本謂此類也女祝女史視上士何也曰女祝所掌略如太祝女史所掌略如太史女史云凡后之事以禮從注云亦如大史之從於王詳周禮訂義黃度說大祝大史之長下大夫次上士后官事小故女祝女史視上士也內司服縫人領之以無爵之奄宜不得視士名之以女御則御敘於王所者不得視府史也內司服女御之數何破二爲四也曰考女御之凡當七十二人固不可少此二人女祝女史十二人中士四十八

人內司服縫人十二人而內司服之女御於王后九嬪外內命婦之服無不掌則二人亦不足也何以知世婦之中士爲女御也曰女御者九御之屬九御者世婦之卿大夫也卿大夫爲九御則中士爲女御明矣且內宰教九御在敎九嬪之下九嬪掌敎九御而經無敎世婦之文則九御非世婦之屬歟世婦之卿十二人下大夫二十四人幷三十六人則爲九御者四九御非世婦之卿大夫歟九嬪敎九御各帥其屬而以時御敘於王所則九御所帥者女御也女御非九御之屬歟何以知女祝女史之爲女御曰上蒙女御之文也苟非女御則七十二人而少十二人尤不可也女御七十二人其數八九得倍於世婦之卿大夫其屬乃疑且

合夫人嬪婦計之於王妃百二十之總數仍無闕也世婦女御之數與昏義所云不合何也曰此周制也昏義所云夏制故各與其外官之數相當周六卿之屬中大夫十二人下大夫二十四人與世婦卿大夫之數適相當惟上士以下參差耳康成以昏義註周官誤也白虎通云卿之言章夫之言扶士之言事婦人有是德亦以是爵爵之內宗外宗其人皆因事而至非專官雖有爵而無祿

註云胥有才智爲什長徒給使役女酒三十人而奚三百

女酒爲十奚之長女籩十人而奚二十人則一女籩爲二奚之長故女酒等類胥奚止堪給使役故類徒也寺人職有內人及女宮內人謂女酒女籩之等而上及女府女史女宮謂奚也然則註以內人爲女御非歟曰女

御與九嬪世婦皆爲內命婦內宰註已言之且閽人於外內命婦出入爲之辟而內人之出入無帥則幾是又下於內命婦之徵（本姜氏北錫周禮輯義）安得以內人爲女御也女宮爲奚何以知之曰女宮刑女在宮者見寺人註而序官酒人奚在女酒下註以奚爲宦女禁暴氏奚與隸並稱註以奚爲女奴女奴即司厲入舂槀之女子（此盜賊之家從坐者舂槀在宮中）宦女即掌戮守內之宮者（司刑宮罪註兼宦男女則此宮者亦不當專指宦男）二者即在宮刑女故知女宮爲奚也

周語襄王曰內官不過九御（九御九嬪）外官不過九品（九品九卿周禮內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉）足以供給神祇而已（言嬪與卿主祭祀也晉語曰日入監九御使潔奉禘郊之粢盛）

左傳芋尹無宇曰天有十日（甲至癸）人有十等（王至

臣下所以事上上所以共神也故王臣公公臣大夫大夫臣士士臣皁皁臣輿輿臣隸隸臣僚僚臣僕僕臣臺馬有圉牛有牧養馬曰圉養牛曰牧以待百事　尚書大傳古者天子三公每一公三卿佐之每一卿三大夫佐之每一大夫三士佐之故天子三公九卿二十七大夫八十一元士所與爲天下者若此而已自三公至元士凡百二十此夏時之官周之官三百六十禮志曰有虞氏之官五十夏后百殷二百周三百近之未得其實也據夏周推其差則有虞氏之官六十夏后氏百二十殷二百四十周三百六十爲有所法　春秋繁露三公者王之所以自持者天以三成之王以三自持自三之道以治天下若天之四重也天有四時時三月王有四選選三臣聖人爲一選君子爲一選善人爲一選正人爲一選由此而下者不足選也三卿爲一選三大夫爲一選三士

爲一選三臣應天之制也故用百二十臣以率比之皆合於天其率三臣而成一愼故八十一元士爲二十七愼以持二十七大夫二十七大夫爲九愼而持九卿九卿爲三愼而持三公三公爲一愼以持天子天子積四十以爲四選選十愼三臣皆天數也故以四選率之則選三十人三四十二人百二十亦天數也以三公之勢率之則公四十人三四十二百二十人亦天數也故散而名之爲百二十臣選而賓之爲十二長先王因人之氣而分其變以爲四選是三公之位聖人之選也三卿之位君子之選也三大夫之位善人之選也三士之位正人之選也天子有七上卿二十一下卿六十三元士百二十九下士王侯傅上下史五人三伯上下史各五人

少伯史各五人世子太傅上下史各五人少傅亦各五人三

卒上下卒各五人三公上下史各五人卿上下史各五人大

夫上下史各五人元士上下史各五人上下卿上下士之史

上下亦各五人卿大夫元士臣亦各三人

日知錄成王作周官之書謂唐虞稽古建官惟百而夏商

官倍者四代不遠其多寡何若此之懸絕哉且天下之事

一職之微至於委吏乘田亦不可闕而謂二帝之世遂能

以百官該內外之務吾不敢信也考之傳注亦第以爲因

時制宜而莫詳其實吾以爲唐虞之官不止於百而其咨

而命之者二十有二人其餘九官之佐殳斨伯與朱虎熊

羆之倫暨侍御僕從以至州十有二師外薄四海咸建五

長以名達於天子者不過百人而已其他則穆王之命所謂愼簡乃僚而天子不親其黜陟者也故曰堯舜之知而不徧物急先務也堯舜之仁不徧愛人急親賢也夏商之世法日詳而人主之職日侵於下其命於天子多故倍也觀於立政之書內至於亞旅外至於表臣百司而夷微盧烝三亳阪尹之官又虞夏之所未有則可知矣

論曰先儒謂王者三公象天之三光國有六卿法易之六子天以三百六旬有六日而成歲功王以三百六十有餘屬而成治道是故員額雖多人各脩其業祿廩雖廣食必稱其事自台衡之長下達于抱關擊柝莫不從容展布以盡其長而未始有形勢約束之患官師相規

不爲譏歷僚友朋儕不爲比黨非獨其時人心風俗之厚抑由上之程能以授官者考察詳而推擇審也唐杜佑通典及鄱陽馬氏通考各記周人官數而微有異同至廬陵歐陽氏謂六官之屬見於經者五萬餘人其多如是祿賚何以給焉愚意先王立法不瀆不濫有已行其事而即罷其官者月令所謂罷官之無事是也有特存其名而不必備其員者注家所謂三公兼六卿是也其餘或一事而互連或異職而兼攝故官之數則倍於古矣而未嘗有僥幸于其列者焉宋葉時之論曰周人因事以置官周禮因官以存名居官而不兼其職則官冗兼官而不存其名則官廢知周禮兼官之職又知周

禮存官之名斯可與言官制矣